寶星陁羅尼經卷第三　殷

唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

魔王歸伏品第三

尒時釋迦牟尼如来說此寶星陁羅
尼經時放大光明遍照此娑婆世
界百俱胝四天下處悉皆大明應時
此間百俱胝處欲界諸魔以佛力故
皆起驚動共觀此光所現因緣咸作
念言決定是彼惡魔所為於四天下
有大威德彼於我等大自在力故現
此光作是念時觀見惡魔坐憂惱室
極生悒恨尒時此界百俱胝魔各捨
魔宮到此四天下惡魔王所作如是
言汝欲界主有大自在放此光明普
照一切復何因緣坐憂惱室尒時魔
王即便遍荅百俱胝處所有諸魔汝
等應知此是沙門出於釋種第一諂
幻放此光明照於世界一切驚動世
間所有明慧之人諸梵天王及諸龍
王夜叉王阿修羅王摩睺羅伽王迦
樓羅王緊那羅王乃至其餘人非人
等其中所有聪敏之士一切歸向供

養於彼乃至六年獨坐無二成就無
相大幻之力我以自力亦現神通嚴
駕軍衆三十六俱胵周匝圍遶一切
魔力用大勤勞畢竟不能令彼首陁
驚畏一毛何況復能作餘鄣㝵動彼
法坐令此首陁成就如是無相之幻
所作亦現動此大地并退我軍如誅
大樹根枝俱倒一切魔界悉皆闇蔽
於彼坐處成就大明從坐起已為諸
衆生闡示演說此四天下所有衆生
聰明智慧悉亦為幻鈎所牽我亦不
知彼等之心何處何趣何時死何處
生今此六趣歸依彼者我尚不能驚
動一毛況復能令動彼信心我此五
百微妙妓女及二万子并諸眷屬皆
悉歸依沙門瞿曇在彼前坐我於今
日不能遮制汝等今者有力有福有
智自在當助於我斷彼釋子首陁羅
命所有衆生歸依彼者悉令破散幻
諂沙門黑闇部黨悉令降伏我等魔
衆白淨部黨悉令明顯從尒已後當
受樂觸
尒時有魔名曰光明觀此閻浮於法

坐上見如来身又聞梵音美妙說法
見聞此已毛竪驚起向彼魔王說如
是偈
一切刹土中　此色冣勝異　功德及智慧
久已淨其身　解脫諸煩惱　長夜善相應
解脫於諸有　盡彼一切憂　汝今勿復瞋
自在所不容　歸依此處者　三有第一歸
汝若於此處　起於刹那瞋　以彼愚癡故
自得於樂壞
尒時衆中復有一魔名珊你彌迦向
彼魔王說如是偈
彼大神通力　冣上功德相　一切無所依
依者趣解脫　苦盡无有餘　能說苦盡道
无量百千魔　所不能惱亂
尒時魔王說偈報曰
我今所有自在人　彼大自在悉歸從
如是不久空我界　我無趣處復无得
尒時衆中復有一魔名曰新塵向彼
魔王說如是偈
第一勢力汝先有　自在勇健之所作
汝今失力復無能　無得共此一切智
尒時衆中復有一魔名曰刀月向彼
魔王說如是偈

慈悲眾生無惡意　自性清淨無所依
解脫三界遊行處　無趣无行無能害
尒時魔王說偈報曰
欲界所有諸眾生　迷醉倒情著諸欲
於我所作常隨轉　云何共汝不害彼
尒時眾中復有一魔名曰地水向彼
魔王說如是偈
諸有不堅如幻炎　能知諸有斷諸愛
不著諸有如虛空　云何於彼能逼惱
尒時魔王說偈報曰
彼雖自在於三界　飲食衣服恒資用
彼於三受所樂住　云何將死不能害
尒時眾中復有一魔名曰捨愛向彼
魔王說如是偈
神通境界有所有　惡魔天龍夜叉等
種種惱佛無所觸　云何將死能害彼
尒時魔王說偈報曰
我等昔日斷彼食　於虛空中雨大石
无邊罵詈百種聲　我欲動彼所依處
尒時眾中復有一魔名曰知眼向彼
魔王說如是偈
汝於彼時作惱亂　頗見少許瞋過不
舒顏視汝不顰蹙　軟音慰喻無惡聲

尒時魔王說偈報曰

彼有智慧能常忍　能斷愛癡諸過失
慈心一切諸衆生　聚集所行無不集

尒時衆中復有一魔名難降伏向彼魔王說如是偈

三結若能羂縛者　我等可應惱亂彼
佛乃滅此癡羂鄣　云何將死能惱彼

尒時魔王說偈報曰

汝等助我力　裝束莫放逸　我變地為水
東四山為鷃　虛空雨大石　又放鐵沙聚
月箭曲刀鑹　擲彼身即碎　如是勤方便
極作惱乱彼　汝等相運助　釋子定為灰

尒時諸魔各各說偈乃至百俱胝處所有諸魔說偈問荅皆亦如是

尒時彼衆一切諸魔同時發聲作如是言如是應去各各自宮莊嚴甲冑并諸軍衆悉皆擐甲各使我等神通之力一切境界亦彼令知沙門瞿曇雖復勇猛豈當我輩軍衆之鋒如是語時於剎那須百俱胝處所有諸魔各從自宮甲冑莊嚴一一魔軍千俱胝衆著種種甲持種種器仗各別嚴駕於夜分中下閻浮提到中摩伽陁

各住虛空隣近於佛乃至四洲天龍
夜叉乾闥婆阿修羅伽樓羅緊那羅
摩睺羅伽薜荔多毗舍闍究槃荼各
於佛邊生不信心無恭敬意於法僧
邊亦不信心彼一切魔各遣軍衆種
種器仗擐甲莊嚴大集彼處欲害如
來有一仙人名曰光味於十八明處
及神通境界學過彼量而常承事摩
醯首羅與五百徒衆住雪山邊尒時
魔王即自變身作摩醯首羅像住仙
人前說如是偈

瞿曇姓種生　大仙依通者　聰慧住摩伽
今王舍城乞　汝當堅固心　往共種種論
汝極五神通　當決定自在

尒時魔王說此偈已即隱不現還於
魔宮自眷屬所說如是偈

汝等今日我邊聽　我今思得無比知
釋子所攝所共語　神通加彼令具足
彼幻亦現自境界　奪我魔之廣大力
如母向子常軟語　悉令弟子生喜樂
恒日初分入城邑　徐步攝持正威儀
弟子所行所斷欲　彼彼自當我捉持
美妙歌舞現其前　令彼見聞生惑著

弟子見聞惑著已　應惱釋迦大仙意
尒時衆中復有一　魔說如是偈
我今化現可畏事　師子駞象虎水牛
速疾奔馳彼城邑　驚動現威雷震聲
神通化現無量事　復現兵器遍其前
彼彼所棄諸欲者　或時迷乱令忘失
尒時衆中復有一　魔說如是偈
我今於彼四衢道　化作樓觀俠其前
種種奇形醜惡面　種種器仗遍動彼
空中大聲雨刀劍　驚動可畏雷電聲
於彼境界不自在　速令消滅不現前
尒時魔王以神通力一切嚴駕廣作
如上一切境界如来大慈威德力故
亦廣如彼種種亦現即時變此三千
大千佛之世界令此地性猶如金剛
一切魔力不能敗轉亦復不能更作
惡聲及以火山四方猛燄亦不能作
非時黑雲及惡風氣佛力持故乃至
無有一龍能運其身下一滞雨
尒時四大聲聞日初分時著衣持鉢
入王舍大城乞食時尊者舍利弗於
城南門值魔童子其數五十第一端
正妙色莊嚴大人子相同在街路歌

舞而行遥見尊者舍利弗来即前共
持尊者兩手謂尊者曰汝舞沙門汝
歌沙門時舍利弗語童子言汝當諦
聽先所未聞當令汝聞即為童子說
如是偈
諸入可猒患　煞處常欺我　我今猒患已
盡彼入邊際　諸陰可猒患　煞處常欺我
我今猒患已　盡彼陰邊際
尒時舍利弗為魔童子說此偈已即
說呪曰
哆姪也他一婆呵羅二婆呵羅三婆羅四
婆囉五末利支婆呵六薩遮婆呵七阿
磨婆呵八薩婆呵九
尒時舍利弗於歌音中說如是偈及
陁羅尼時魔王童子五十人等聞是
法音得未曾有甚大歡喜信心清淨
向舍利弗說如是偈
正導我等今懺悔　為世間親善說者
說陰可畏教我離　令我於此常諦見
時魔童子說是偈已頭面著地礼尊
者足便於道中共坐聽法尒時尊者
大目揵連欲入王舍大城乞食於城
東門見五十童子乃至於歌音中說

如是偈

諸界可猒患　煞處常欺我　我今猒患已
盡彼界邊際　諸受可猒患　煞處常欺我
我今猒患已　盡彼受邊際　思惟可猒患
煞處常欺我　我猒思惟已　盡思惟邊際
諸相可猒患　煞處常欺我　我今猒患已
盡彼相邊際

時大目連於歌聲中說是偈已復說
呪曰
多姪也他一 阿磨婆二 阿磨婆三 阿磨婆
阿磨婆五 阿囉闍六 囉孥闍呵七 奢藐
他八 奢藐他九 奢藐他十 他伽郁婆摩十一
娑婆訶十二

尒時長老大目揵連為魔童子說如
是偈及陁羅尼時五十童子第一歡
喜生淨信心說如是偈

具足密神通　聖主牟尼子　生死道過患
法燈普照示　能斷諸過惡　故我生信樂
今既歸依佛　法僧亦歸依

尒時五十魔之童子於街道中即便
接足礼大目連於彼前坐正儀聽法
尒時長老富樓那弥多羅尼子於城
北門入城乞食乃至街中隨彼童子

所唱歌聲於歌音中說如是偈

諸觸可猒患　煞處常欺我　我今猒彼觸
故盡觸邊際　諸根增上主　煞處常欺我
我今猒增上　故盡增上邊　惑業常流轉
煞處常欺我　我今猒惑業　盡惑業邊際
諸有可猒患　煞處常欺我　我今猒諸有
盡諸有邊際

尒時富樓那於歌音中為魔童子說此偈已告童子曰人命輕速難可保住猶如山水迅浪奔流命甚於彼愚癡凡夫都不覺知復次童子一切凡夫色酒所醉無覺知者聲酒所醉無覺知者香酒所醉無覺知者味酒所醉无覺知者觸酒所醉無覺知者復次童子人命輕速甚彼山水愚癡凡夫都不見知法酒所醉無覺知者陰酒所醉无覺知者界酒所醉無覺知者封食所醉無覺知者樂酒所醉无覺知者生酒所醉無覺知者欲酒所醉無覺知者復次童子人命輕速猶如山水迅浪奔流命甚於彼愚癡凡夫都不見知乃至為彼一切情識取著之酒為所迷醉都不覺知即為童

子而說呪曰

多姪也他一　揭伽婆二揭伽婆三揭伽婆四門致尼五阿伐多六毗伐多七呿伐多八跋羅磨阿羅他九殊底伐多十婆婆呵十一

尒時長老富樓那於歌聲中為魔童子說如此偈及陁羅尼句時彼五十童子第一歡喜生淨信心說如是偈

汝今教我寂滅道　諸界猶如彼幻炎
世間唯從分別生　故我身命歸三寶

尒時五十魔之童子於街道中即便接足礼富樓那於彼前坐正儀聽法

尒時長老須菩提於城西門入王舍城次第乞食於街道中逢值魔王五十童子華年盛美顏色端正容止庠雅大人子相共戲街道歌舞而行見須菩提即便趍往各共捉彼尊者兩手作如是言汝歌沙門汝舞沙門須菩提言諦聽童子汝先歌音所未聞者當令汝聞汝且嘿然聽我歌聲時須菩提即為童子說如是偈

一切有為法　動性皆无常　如彼幻泡炎
雖見不可得　速疾生滅法　唯智者乃知

觸受是苦擔　愚癡者隨著　有為逼迫苦
一切悉無我　更無一知識　令脫於苦者
如信菩提道　親近修一相　謂離諸法想
不淨及無我　一切行相應　無實无性相
諸法無命養　無人无作者　汝捨魔諂意
發覺生淨信　諸識依本起　如電依虛空
觸受思無我　觀察無有實　愚癡凡夫聚
此陰恒流轉　淨心分別生　作者不可得
真際寂滅空　能離一切邊　此法無无明
故說菩提行　如彼大船師　普運到菩提

尒時長老須菩提為魔童子說此偈已即說呪曰

多姪也他一蘇文第二毗文第三文陁四闍醞五賜離六賜離七賜離八阿婆賜離九阿婆呵賜離十多他多婆賜離十一步多俱䏶賜離十二婆婆呵十三

尒時長老須菩提為此童子於歌聲中說此偈辯及陁羅尼句時彼五十童子第一歡喜生淨信心說如是偈

我依惡知識　未聞如是法　愚癡無智故
造作此惡業　我今發露悔　願尊證知我
尊從勝法生　故我發大願　願我得作佛
普利益世間

時五十童子於街道中即便接足礼
須菩提於彼前坐正儀聽法
尒時世尊以神通力令此街道百由
旬量廣博嚴淨而為示現時舍利弗
北面而坐大目揵連西面而坐富樓
那南面而坐須菩提東面而坐四人
住處共半由旬應時於彼四大聲聞
坐處地中現大蓮華縱廣正等五十
肘量閻浮檀金為莖青毗琉璃為葉
勝藏寶為鬚真珠為蘂華氣芬馥過
彼天香如此蓮花是出世間善根所
生從此蓮華出大光明普照三千大
千世界於彼街道其華上踊高三人
量而為示現乃至四天王天此蓮華
現以彼天量高五由旬而為示現三
十三天此蓮華現以彼天量高百由
旬而為示現乃至阿迦尼吒天此蓮
華現以彼天量高半由旬以為示現
於蓮華葉宣示種種美妙句義此地
衆生及彼諸天皆聞華中如此偈頌

唯佛清淨生此剎　退彼魔王并軍衆
佛勇猛故轉法輪　世間因此故無疑
諸有聰慧解義論　知法求法求解脫

一切世間聰叡人　優波俱利冣為上
此為導師已調伏　善巧說此妙大法
一切世間上供養　供養牟尼能說者
具三世智能善說　所學三學能開示
能救世間人天者　无量法義令解知
利益世間教善行　方便智燈照世間
巧說妙法斷三垢　智慧利益無疲倦
世間極苦令解脫　无明闇蔽諸衆生
能與法眼不顛倒　一切大衆普已會
此佛不久師子吼　如来能示第一義
妙色力具展轉說　見世沉沒大苦海
来處世間擊法鼓　六根護中住上護
此六隨行六通智　六度上法佛所說
決定說此六種子　能煞六根居村者
六無上事所念者　佛調御主令彼念

於蓮華中說是偈已乃至於彼六欲諸天於蓮華中復為諸天說如是偈

汝等和合遊　樂著貪諸欲　放逸心迷醉
愛蓋之所覆　愚癡常樂者　諸欲酒所醉
以彼放逸故　不供養善逝　諸欲无常攝
如彼水中月　死生堅牢羂　衆生無脫者
此等无所依　放逸者諸欲　以樂諸欲故
求不得涅槃　常處放逸地　與滅不相應

不着先所作 為淨為不淨 為業受老死
怖畏恒圍遶 汝等放逸故 三惡地所行
以羝調繫心 恒修不放逸 先所作善業
應當勤護持 念捨欲不淨 難得後邊故
汝等歸善逝 聽彼說大義 汝等修智慧
解脫寂滅因 與妙法相應 聽如是大義

如是蓮華中說是偈已乃至色界十六天處於蓮華中復為諸天說如此偈

分別善法勤修習 一心樂禪離憒鬧
寂靜不乱求解脫 慧所應作斷瞋恚
所有我相十二種 分別為說修勝忍
以此畢竟速解脫 得至生死解脫處
貪著色聚分別者 我性堅固見湛然
彼等不減所生法 由見流轉趣惡池
觀彼三界常無我 不實無自空无作
修忍分別隨順彼 得彼一切趣解脫
彼等不老不病死 不怨憎會離惡趣
一切諸法等虛空 所修相應不二修
畢竟淨道最無上 意无所著淨諸根
猶如釋子降四魔 應修無相一法性
所有一切相皆離 調順威儀二種斷
此道為彼最上說 一切法空分別修
若能分別修此空 无生無作受亦無

寶星經卷第三　第十六張

如空自性解菩提　遠離悕求寂無上

尒時如来於此淨色蓮華臺中出此大聲句義法時此世界中一切所有人非人等普来街中遶蓮華座乃至无量無數阿迦尼吒天悉下天宫遶蓮華座瞻仰聽法是時魔王聞此偈已周帀普觀見王舍大城街中蓮華出此法聲及見無量无數百千俱胝鄰由他人圍遶蓮華共坐聽法又見六欲諸天无量無數百千俱胝鄰由他等一切諸天悉捨宫殿隨遶蓮華而坐聽法見聞是已轉過前量加大憂苦悔惱纏心毛竪戰慄遍身流汗走虛空中以大音聲喚餘魔衆說如是偈

汝等當聽　善攝外意　我於境界
無自在力　此乃釋迦　寂上勝力
功德廣行　流布世間　令彼衆生
堅固所作　於蓮華臺　出此法聲
人天諸子　盡来無餘　決定善人
咸皆渇仰　專意善逝　趣寂滅道
寂上功德　第一無上　沙門所作
幻此三界　迷惑一切　令無餘意

人天大衆　圍遶蓮華　疾放雨石
作恐怖聲　以魔凶衆　往摧壞彼
尒時餘魔對彼魔王說如是偈
汝聽我等語　此語能利益　汝知何等法
而不止息意　如来勝持力　魔軍盡消滅
我等見善逝　心皆大迷悶　佛為大船師
光顔勝圓滿　置佛善歸依　更無勝歸處
尒時復有餘魔對彼魔王擧體掉動
面目顰蹙悲泣極瞋說如是偈
汝失善道住惡道　可不自知力所能
汝無著愧比導師　魔力消滅由佛力
世間和合蓮華所　聽法怡悅淨身心
我等纖身失精進　不去消滅剎那頃
今者一切悉歸依　歸依牟尼回陁羅
尒時復有諸魔悉皆合掌向彼魔王
說如是偈
汝捨法行樂作惡　佛為恃怙利世間
於諸衆中佛衆勝　佛今已来於此城
我等宜以清淨眼　以喜樂心速往彼
歸依三界之所尊　一切衆生妙良藥
尒時此虛空中復有一魔名曰智聲
向彼魔王即便高聲說如是偈
汝等和合以信樂　一切相應聽我語

發意言行斷悪見　曲躬合掌捨瞋恚
以醒悟心當淨信　隨喜如来最上說
對佛歸依難得歸　我當今日信供養
尒時諸魔無量无邊於刹那頃悉從
空下到王舍大城七寶之門各持種
種莊嚴供具来至佛所為欲供養婆
伽婆故或有變作轉輪王像或有變
作梵天王像或有變作摩醯首羅像
或有變作自在天像或有變作那羅
延像或有變作兜率陁形或有變作
焰摩天像或有變作釋提桓因或有
變作三十三天或有變作童子之形
或有變作毗沙門像或有變作毗樓
勒叉或有變作毗樓愽叉或有變作
提頭賴吒或有變作四天王天臣佐
之形或有變作日天子形或有變作月
天子形或有變作星宿天子大小之形
或有變作阿修羅像或有變作伽樓
拏形或有變作緊那羅像或有變作
摩呼羅伽形或有變作寶山之形或有
變作金聚之形或有變作種種寶形
或有變作寶樹之形或有變作刹帝
利像或有變作餘外道形或有變作

輪寶之形或有變作摩尼寶形或有
變作伊羅婆茶爲寶之形或有變作
婆羅訶馬寶之形或有變作女寶之
像或有變作主藏臣寶或有變作主
兵臣寶如是種種各自現化爲供養
故住於佛前或有現於青色青身以
白色具莊嚴其身各共執持赤蓋幢
幡真珠瓔珞以一多羅樹量之高住
虛空中或有現於白色白身以赤色
具莊嚴其身各共執持黃蓋幢幡瓔
珞之具住虛空中或有現於赤色赤
身以金色衣莊嚴其身各共執持青
蓋幢幡行列而住或有現於紅色紅
身雨白真珠或有現於白色白身雨
紅真珠或有現作天仙之色住虛空
中雨於華雨或有變作聲聞之像爲
供佛故種種天香雨虛空中或有變
作揵闥婆色擊天伎樂或有變作天
女之色種種寶器香水灑地或有變
作淨金黑色燒種種香或有變作諸
天子像歌唱喜舞或有變作種種之
色合掌瞻仰讚歎如來或有魔衆隨
佛方面一心瞻仰各持種種摩尼之

寶星經卷第三 第二十張 假

寶供養世尊或有街衢殿堂樓閣窓
牖門闕臺上四階之道牆堞樓櫓門
閶樹上重閣鉤欄各隨所住合掌瞻
仰供養如来
寶星陁羅尼經卷第三

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造